四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

廣弘明集卷二十一

詳校官中書臣沈鳳輝

檢討臣何思鈞覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官助教臣張曾炳

謄錄監生臣王思福

子部十三

廣弘明集　釋家類

提要

臣等謹案廣弘明集三十卷唐釋道宣撰道宣姓錢氏丹徒人隋末居終南白泉寺又遷豐德寺淨業寺至唐高宗時乃卒持戒精苦釋家所謂宣律師者是也唐志載廣弘明集三十卷與此本合然二十七卷以後每卷各

分上下實三十卷但其書續梁僧祐弘明集而體例小殊分為十篇一曰歸正二曰辯惑三曰佛德四曰法義五曰僧行六曰慈濟七曰戒功八曰啟福九曰悔罪十曰統歸每篇各為小序大吉排斥道教與僧祐書相同其中如魏書釋老志本于二氏神異各有記録雖同為粉飾而無所抑揚道宣乃于叙釋氏者具載其全文叙道家者潛删其靈蹟然則

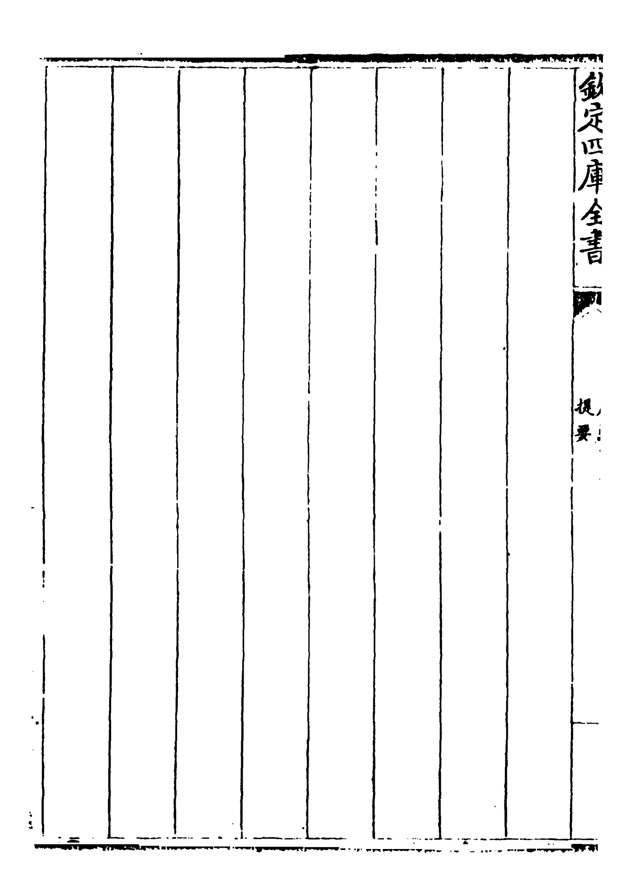
究親無等猶為最初之佛法迨其後世味漸
深勝負互軋雖以叢林古德人天瞻禮如道
宣者亦不免于門户之見矣其書採摭浩博
卷帙倍于僧祐如梁簡文帝被幽述志詩及
連珠三首之類頗為泛濫然道宣生隋唐之
間古書多未散軼故墜簡遺文往往而在如
阮孝緒七録序文及其門目部分儒家久已
失傳隋志僅存其説而此書第三卷内乃載

其大綱尚可推尋崖略是亦禮失求野之一端不可謂無禆考證也神僧傳稱僧祐前身為南齊剡溪隱嶽寺僧護道宣前身即為僧祐殆因道宣續僧祐之書故附會是說又稱道宣卒于乾封二年而書末有游大慈恩寺詩乃題高宗之謚殊不可解又註曰一作唐太宗蓋知其牴牾為之遷就考雍録載慈恩寺貞觀二十二年高宗在春宫時為文德皇

后立則太宗猶及見之然大慈恩之名可以出高宗之口不可以出太宗之口殆原本題為御製後人追改歟乾隆四十六年十月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

欽定四庫全書
提要

音釋　廣第一

澆古堯切漓也　踵之隴切足跟也　湮於眞切沒也　綜子宋切總括也　繹羊益切究尋也

琳力尋切　糺吉酉切糺紛猶繚亂也　懱莫結切輕易也　曄域輒切　嚭匹靡切　申

毒申音捐毒音篤申毒西域國名　偎烏恢切愛也　愔於金切　雒盧各切與洛同　煨燼

煨烏恢切燼徐晉切煨燼火餘也　恧女六切慚也　懅其據切懼也　峙池爾切峙立也　覬

几利切　邃雖遂切深遠也

音釋 廣第二

狩舒救切 月氏氏章移切月氏西域國名 戡苦含切克也 淄側持切臨淄郡名 臏土革切深也 毯吐敢切毛席也 繢胡對切與繪同 綰烏板切繫也 丏彌殄切音眄 跣息淺切足親地也 眩黃絹切惑也 癘力制切疫也 溲疎鳩切小便也 嗷五勞切衆口愁也 炮烙炮蒲交切炙也烙盧各切燒灼也 縊於計切自經也 蹷居月切跳也 鐫子全切刻也 榱倉回切椽也 謐覓筆切 辟穀辟必益切辟穀絕粒也 劭上召切 櫛側瑟切聯比也 鄴魚怯切地名 黔其廉切黑也

音釋

廣第三

滓下頂切溟滓大水貌 媧古華切女媧古之神聖女 涿竹角切涿鹿地名 羿研計切 斃毗祭切死也 夸苦瓜切 殤式羊切未成人喪也 豢胡慣切養也 洮徒刀切臨洮郡名 簴其呂切懸鐘柎也 倭烏禾切國名 裸郎果切赤體也 漘視均切水厓也 垠五申切崖也 跂丘智切踵舉也 脛胡定切脚脛也 醼於甸切合飲也 慝惕德切惡也 渫先結切漏洩也 汐音夕海潮早曰潮晚曰汐 躔直連切躔次星所履行也 夥胡果切多也 跐諸市切 餧奴罪切飢也 跖之石切 蹻訖約切 雕杜回切 詭居委切詐也 髦莫袍切髮也 儴佉梵語也此云具儴汝羊切佉丘伽切 矇莫紅切目有童子而無見也 頡胡結切

淆胡交切混雜也 胐音斐 昉甫往切 恒古鄧切 緗息良切淺黄色也 捃居蘊切取也 紕繆紕匹夷切疏也繆靡幼切戾也 笇蘇貫切與算同 蔘所今切人蔘藥名 睨五計切斜視也 麕居筠切鹿屬 麚古牙切牡鹿也 騄驥騄力足切驥几利切騄駬騏驥並駿馬名 賻音附贈死曰賻 單閼單時連切閼音謁單閼太歲在卯也

音釋廣第四

莞古九切小蒲也可以為席 爝即略切火炬也 娠失人切任也 扆隱豈切畫斧屏風也 [illegible]閙同 懌羊益切悅也 麴蘖麴驅匊切蘖魚傑切麴蘖酒媒也 朐其俱切脯脡也申曰脡曲曰朐 踳駁踳尺尹切駁北角切踳駁相乖舛也 縶陟立切絆也 鑣悲嬌切馬銜外鐵也 楡枌楡羊朱切枌符云切楡枌木名 偰音薛與契同 赭章也切赤也 敻兄詠切遠也 惇都昆切厚也 蒹葭蒹音兼葭音加蒹葭葦屬 鬷蔑鬷子紅切蔑莫結切鬷蔑人名 桷古岳切椽也 甍眉耕切屋棟也 饕餮饕吐刀切貪財也餮他結切貪食也 鰥古還切無婦曰鰥 蠖憂縛切屈伸蟲也 酩酊酩莫迥切酊都挺切酩酊醉甚也

音釋

廣第五

懾之涉切怖也 獫狁獫音險狁音允獫狁北狄也 猱奴刀切猿屬 柞音昨木也五作宮名 邯鄲邯音寒鄲音丹邯鄲複姓也因國名立姓 兕詳里切獸名似牛一角 否皮彼切與否同塞也 愒許葛切恐也 拇莫厚切將指也 齩五巧切齧也 祛去魚切卻也逐也 聃丁含切 袵汝鴆切衣襟也 譸竹流切張誑也 貊莫白切北方國豸種 怳兄往切怳惚不明貌 渟特丁切水止也 馺蘇合切疾也 梟鴆梟堅堯切鳥名鴆直禁切毒鳥也 鄶古外切國名 蕞在外切小貌 齷齪齷於角切齪楚角切齷齪急促局陿貌 鞮音低狄鞮西方戎種 贄職吏切玉帛也 歉苦點切食不飽也 獮息淺切秋獵曰獮 麛音迷鹿子也 謍音詠

酒失也

刲口圭切割也

躓陟利切跲也

黃能能囊來切獸名黃能即黃熊也

音釋　廣第六

芟 師銜切除也 廝 息慈切賤役也 稊稂 稊徒兮切稊稗也稂音郎稂莠也 澠 武盡切水名 苛 賀多切虐也 歸 丘水切 堡 博抱切 磑 五對切磨也 臠 力兗切肉也 塊 瑒 音陽玉也 燾 徒到切 鞬 居言切 黷 徒谷切蒙也 賕 音求枉法受財也 盬 音古不堅固也 薨 呼肱切公侯死曰薨 扞 侯旰切衛也 簒 初患切逆而奪取之曰簒 斮 職略切與斫同 皴 七倫切皮細起也 薰蕕 薰許云切香草蕕與周切臭草 訿 子爾切與訾同毀也 紘 惠萌切 愎 蒲逼切剛愎自用也 日磾 日音密磾都奚切金日磾人名 埏埴 埏式連切埴常職切埏埴和黏土也 砮 乃乎切石名可為箭鏃 豸 池爾切有足曰蟲無足曰豸

音釋廣第七

祫何夾切合祭也 禴餘灼切夏祭曰禴 檮杌檮音桃杌音兀 峗虞為切三峗山名 燉煌燉徒渾切煌戶光切燉煌郡名 獍居慶切獸名 愀七小切色變也 縝章忍切 轢郎擊切踐也 儭初覲切 櫳盧紅切 暐于鬼切光盛也 宕徒浪切 獠力道切夷也 瓛胡官切 秸訖黠切禾稈也 帑他曩切金幣所藏也

音釋 廣第八

騶側留切廄御也 殲將廉切滅也 覘癡廉切窺視也 蠹當故切壞也 恂須倫切恂恂溫恭貌 亹無匪切亹亹不倦之意 㲉苦角切鳥卵也 狷姑泫切狂狷也 讜多朗切直言也 摭之石切拾也 槖他角切籥以灼切槖籥蒲囊也 悝枯回切 巇許羈切險也 勣則歷切功也 噏許及切與吸同猶吞也 彀苦候切與寇同 憮罔甫切憮然怪愕之辭 秕穅 秕卑委切不成粟也 穅苦郎切穀皮也 仄阻力切仄陋界隘也 硌盧各切硌硌石堅不相入貌 侅胡改切奇侅非常也

音釋廣第九

鸇之然切鸇也 傖仕衡切吳謂中州人曰傖傖又吳人罵楚人曰傖 帔披偽切扆帔也 帊匹嫁切與帕同 剢苦胡切剖也 鉞王伐切大斧也 荐才線切再也 婕妤婕即涉切妤以諸切婕妤婦官名 湎彌典切溺也 鬲古伯切與鬲同 蠡里弟切 鈆與專切黑錫也

音釋廣第十

培塿培薄口切塿郎斗切培塿小阜也磧礰磧七迹切礰郎擊切磧礰水中沙石渚也渤澥渤蒲沒切澥下買切渤澥海之別名憉悙憉步行切悙許庚切憉悙自強也譎古穴切詭詐也擯必刃切斥也嗤赤脂切笑也餚胡交切凡非殽而食曰餚逭胡玩切逃也杒都勞切木名嬖卑義切賤而獲幸也邈莫角切遠也悸其季切動也拓他各切

音釋 廣第十一

軒頊 頊許玉切軒頊軒轅顓頊也顓音專 姬 居宜切周姓也 狥 松閏切 痾 音阿 羿浞 羿音詣浞助角切羿浞並人名 緱 古侯切緱氏山名 黲黷 黲七感切黷音獨黲黷昏濁也 嚭 疋美切人名 讟 音讀謗也 岐嶷 岐渠移切嶷宜力切小兒有知識曰岐嶷 醼 於甸切合飲也 闕 去月切與闕同 滑稽 滑音骨稽音雞滑稽辯捷不窮之狀 鐫 子全切刻也 梟 古堯切鳥也 篡 初患切逆奪而取之曰篡 媧 音瓜女媧古之神聖女 偰 音薛殷之祖也 蚩 尺之切蚩尤人名 坂 音反 繳 音酌絲繫矢而射也 癭 幺郢切 洶 兄拱虛容二切 墊 音店溺也 妲 丁達切妲己紂妃 刳 音枯剖也 獫狁 獫音險狁音尹獫狁北狄也 芑 音起菜屬 汧渭 汧音

牽渭音謂汧渭水名　赧乃版切周王名　玠音介　綈音啼厚繒色　洫兄域切洫也　釁許覲切禍也　謚音示諡行易名曰謚　猖齒良切　殤音傷　湯汨湯音容汨于筆切湯汨水流貌　磅礴磅普郎切礴音薄磅礴廣被也　拓跋拓音託跋蒲末切拓跋元魏姓　豺音柴狼屬　蠆丑芥切長尾毒蟲　悛七全切改也　鷃音晏尺鷃小鳥名　聃土甘切老子名　砧鎚砧之林切鎚直追切　魋徒回切桓魋人名　逡七旬切逡巡行不進貌　匏步交切匏瓜瓠也　跖音隻盜跖柳下季也　孽魚列切怪孽也　璋音章　訛愚和切謬也　謩與謨同　筌七全切魚笱也　諜與牒同　騖音務馳也　撤饔撤直列切去也饔紆容切饔人割烹煎和之稱也　孜音茲孜孜不息之意也　覃徒南切及也

音釋 廣第十二

櫬 初覲切 棺也 懔 呂錦切 懔厲危懼貌 蔑 莫結切 相陵蔑也 鴆 直禁切 毒鳥也 齗 側略切 斫也 忤 五故切 犯也 覶縷 覶郎和切 縷力主切 覶縷委曲也 咀 莊助切 與詛同 櫛 阻瑟切 梳笓也 紛紜 紛音芬 紜音云 擾亂也 詈 力翅切 罵詈 正斥曰罵 旁及曰詈 伉儷 伉苦浪切 儷零帝切 配合也 芋蒻 芋于句切 蒻日灼切 瘠 才亦切 瘦也 臠 呂轉切 塊肉也 膾 音檜 細切肉曰膾 醑醪 醑息呂切 醪音勞 醑醪並酒也 稼穡 稼音嫁 種也 穡音色 歛也 穟 音遂 垂穎也 帔 彼義切 裠帔也 覦 音逾 覬覦 欲得也 莠稗 莠音酉 稂莠也 稗旁卦切 稊稗也 筲 所交切 筲小竹器 斧扆 斧音甫 扆於豈切 斧扆 天子南鄉所倚之屏風也

絣補耕切以繩直物也苛虐苛音呵虐魚御切酷毒也纂子管切以茅剪樹為纂尊卑之次也旍洛盈切噎於結切氣窒也闔胡答切總合也愶虛業切力相恐也誸胡犬切詐誘也𧶊貯𧶊音居貯展呂切𧶊貯聚積也鮭音圭魚名腊音昔肉脯也歠昌劣切飲歠也饕餮饕音叨貪財也餮音鐵貪食也紬直由切紬紡絲繒圈其卷切猪圈也噓音虛吹也牣音刃滿也餧奴罪切飢也摯音至淆戶交切混淆也窘巨隕切窮迫也蒔時吏切種也銑先典切堰於扇切埭也

音釋　廣第十三

爝音雀炬火也　詵所巾切　鋌亭頂切　睞郎代切目斜視也　擿音摘　駮必角切

嚳苦篤切　藺良刃切姓也　渦烏和切水名　樅七容切　培塿培步口切塿力侯切小阜也　獯鬻獯兄云切鬻余六切獯鬻北夷名　儋丁甘切　馗渠龜切中馗菌名　蜉蝣蜉音浮蝣音由蜉蝣渠略也朝生暮死　倛音欺蒙倛頭方相也　鬷子紅切鬷蔑鄭賢人貌惡

陬子侯切　舛昌兗切錯也　詭過委切詐也　矇瞍矇音蒙瞍音叟矇瞍盲瞽者　圉音語養馬人也　剞劂剞居倚切劂居月切剞劂謂曲刀雕鏤也　銑鋈銑蘇典切金之澤者鋈烏篤切白金也　滬音戶滬瀆水名　跂遣爾切擧也　枋音方木名　閬音浪閬風仙苑也　梟

獍獍音鏡梟獍不孝鳥獸之名　蝙蝠蝙音邊蝠音福蝙蝠飛鼠也　猱猨猱奴刀切猨音圓猱猨並獸名　蜃蛤蜃時忍切蛤古合切蜃蛤蚌屬　蓺魚祭切種也　斅轄覺切與學同　堲音即　窀穸窀音屯穸音夕窀穸墓穴也　槥櫝槥音衛櫝音讀槥櫝小棺也　撝許為切指麾也　簦音登有柄笠也　覯古候切見也　螭丑知切無角龍　胇芳吠切　薰蕕薰允云切香草也蕕音由臭草也　頛寫朗切雒也　孱正作僝仕限切具也　月氏氏音枝月氏國名　赭音者赤色也　剠劓剠戶京切刺面也劓魚至切割鼻也　圊音清溷也　縗絰縗七雷切衰服也絰徒結切衰服麻在首腰皆曰絰　戇竹降切愚也　拓跋燾拓音托跋蒲末切拓跋元魏姓也燾大到切魏太武名也　捔音角校也

音釋 廣第十四

芟音衫剪伐也 藜藋藜郎低切藋忽郭切 餧奴罪切飢也 嵦口改切爽嵦高明也 賑恤賑音軫恤辛聿切以財濟貧乏曰賑恤 柢音帝木根柢也 粢音資稷也祭飯也 墉音容 蜡音乍年終祭百神曰蜡 譎音決詭詐也 日磾日音密磾音低金日磾也 齷齪齷於角切齪楚角切齷齪急促局陋貌 嬔疋計切配也 褒姒褒博毛切姒音似褒姒幽王妃 玁虛檢切與獫同 彪必休切班彪人名 杼直呂切機之持緯者 菌巨隕切地蕈也 隰音習阪下濕也 邾音朱國名 糺俱有切糺察也 闚傾彌切小視也 闃苦臭切寂靜也 睚眥睚牛懈切眥士懈切睚眥舉目相忤貌 蔕丑邁切蔕芥小鯁也 檮杌檮音桃杌五忽切檮杌人名四凶之

一也 祟雖遂切禍也 譙昨焦切郡名

音釋廣第十五

褫直爾切解也 貿莫候切貿易也 襹褵襹所宜切毛衣也褵音罹毛裘也 罩竹孝切籠罩也 噏許及切 摹莫胡切規模也 葳音威 莅音利臨也 亹音尾亹亹不息之意 頡頏頡胡結切頏合浪切頡頏相上下也 閈音翰 恬愉恬徒添切愉羊朱切恬愉安樂也 婉紆阮切順也 蛻音稅化也 蕢求位切土籠也 嵌丘銜切山峻險也 滮皮休切水流貌 鴞虛嬌切鳥名 詖彼義切佞也 冏俱永切明也 惕他的切怵惕也 湑息徐切正作胥淪胥謂相牽引也 昵尼質切親也 薈蔚薈烏外切蔚烏勿切薈蔚草木盛貌 恧尼六切慚也 夐虛正切遠也 畛之忍切田間陌也 肸蠁肸許乙切肸蠁遍布也 蕤儒佳切葳蕤盛貌

墌音隻基址也　墍烏分切美石也　榛鋤臻切木叢生貌　悝苦回切　斲音卓斲也　峴形顯切山名　旟音余旌屬錯隼曰旟　縲絏縲力追切黑索也絏音薛繫也　葑音封菘菜　嬀俱為切舜居嬀汭因以為氏　捃居運切拾取也　燮蘇協切和也　潏以律切　嗉音素吭也　鍔吾各切鋒鍔也　脆此芮切物易斷也　埏時連切地際也　蹍知演切履也　抵音底擲也　奭詩亦切召父之名也　縟音辱繁縟也　珥而志切耳璫也　溘苦合切奄忽也　榑音符榑桑日出處　崦衣檢切崦嵫山名日入處　仄音側日西也　楗巨偃切關楗拒門木　桴音浮桴杖擊鼓杖也　愕五各切　縠胡谷切縐紗也　阽音鹽臨危也　祧墠祧土條切遠廟為祧墠音善去壇為墠除地祭也　僾音愛彷彿也　滔湮滔他刀切漫也湮音因沒也　濛汜濛音

蒙汜音似濛汜日落之處**柎**音夫華萼之足也**緹幟**緹音啼帛丹黄色也幟昌志切旗也**憓**音惠與也

音釋廣第十六

繖蘇旱切繖絲綫為蓋也　嗤尺之切笑也　抃皮變切拊手也　悚息拱切怖也　庢尼輒切　賚郎代切賜也　閻音鹽與櫩同　戾郎計切至也　𨚗女九切𨚗陽地名　燧音遂陽燧火母也　埒音劣齊等也　棧則前切香木名　紵展呂切　櫃求位切匣也　鞘音笑刀室也　兕徐姊切一角野牛　柙胡甲切檻也以藏虎兕　邠布巾切　厦音夏　甍音萌屋棟也　睽苦圭切乖違也　瞼音檢目上下也　睠古倦切睠顧也　謔許約切戲也　瘳音抽病瘉也　沂魚衣切水名在曾城南　褰襜褰去乾切摳也襜正作幨尺廉切車四蔽之帷也　瘉音愈瘳也　蠡音黎谷蠡匈奴官名谷音鹿　盻正作眄音面　炤之笑切與照同　琪音其

玉也焜煌焜戶本切煌音皇焜煌光也遺沱遺徒猥切沱徒可切遺沱沉沙動貌緗息羊切淺黃色翯古老切白貌腴羊劬切肥也秬其呂切黑黍也摛抽知切挟也薆音愛隱也窊烏瓜切汙下也甡所巾切甡甡衆生並立之貌毓余六切與育同亳音薄地名闉音因城門外壅城門也涘鉏里切水涯也諼舊音愛膴音武美也組音祖綬屬擇音托草木皮葉墮地為擇

音釋廣第十七

塡闉塡音田闉於結切塡闉滿塞也 覆髆覆敷救切蓋也髆音博肩髆也 珣息旬切 虢

俱獲切 摟蘇和切摩摟摸摖也 湏音云水名 蜆音顯蛤屬 窜音押鎮壓也 杞音起

州名 洺音名州名 莒音舉州名 攣躃攣閭員切躃必益切攣躃拘曲不能行也 雰音芬雰雰

雪貌

音釋廣第十八

躓陟利切跲也讜多曩切直言也芻豢芻楚俱切豢音患羊曰芻犬曰豢豸直爾切無

足蟲也陷穽陷戶韽切穽音淨陷穽掘地爲坑也豝邦加切牝豕也誶蘇對切誚也勗

許玉切羿倪制切輈竹留切車轅祛去魚切逐也㦤呼麥切快辨也惷陟降切愚

也筌此緣切取魚器也厝倉故切施布也替他計切廢也嶠渠廟切銳而高者折

衷衷陟弓切折衷斷其中也亹無匪切役役也研覈研五堅切覈下革切研覈窮考也拓

他各切開也析先擊切破也諝私呂切輠合果切盛膏器也掞舒贍切摛也蠕

而兗切蟲動也菌渠殞切地蕈也爝即約切火炬也殤式羊切未成人喪也莛特丁切草莖

媸赤脂切醜也 蕘五聊切採薪也 闞苦紺切姓也 郢以整切地名 顗音擬 謐彌畢切 璆巨鳩切

音釋

廣第十九

虬渠幽切 翾許緣切小飛也 鶩亡遇切馳也 颷甫遙切疾風 晷居洧切日影也 馴

似均切順也 兕詳里切似牛一角青色 鮪為鬼切鱣也 槖他各切無底囊 枻余制切楫

也 彪悲幽切虎文 籀直祐切篆籀也 袠除失切書卷編次也 鑣甫嬌切馬銜外鐵也 黔

巨鹽切黑髮之民也 騫去乾切虧也 縢徒登切緘繩也 晰之列切明也 璿似宣切 絢

翾胠切文也 盥古玩切澡手也 逵渠追切 惕他歷切怵惕也 屩居勺切草履也 痗莫隊

切病也 駔子朗切牙儈也 磷良忍切薄石 茷弋芮切木盛貌 罿尺容切鳥網也 𪓐人垂

切 霾莫佳切晦也 櫩移廉切步廊也 澮古會切水注溝也 遴呂振切 逖託歷切遠

也睟思季切清和潤澤貌鸑鷟鸑音岳鷟士角切鸑鷟鳳子也懾之涉切喪氣也黼扆黼方矩切扆隱綺切黼扆畫斧屏風也旰古案切日晚也黷徒谷切濁也逗田候切合也僂洛侯切恭謹貌暍於歇切傷暑也踳駮踳尺尹切駮北角切踳駮相乖舛也巘語偃切山形似甑貌棨邱體切有衣之戟曰棨鄚莫候切縣名賚落代切賜也絓古畫切迮側華切迫也甃側救切井甓亶多簡切誠也大也闐徒年切于闐國名膜莫胡切長跪拜也黯烏感切黑也弛尸紙切釋也簋居洧切盛黍稷器餔蒲故切會飲食糺居黝切繚也媛于願切曼倩曼莫半切倩此見切曼倩東方朔字也坳烏交切坳下不平也

音釋 廣第二十

夢莫紅切不明也 悚息拱切懼也 恧女六切慚也 藪蘇后切大澤也 陬將候切孟陬正月艮東北隅也 禋於真切祭名 渢孚梵切中庸之聲 縹普沼切帛青白色也 黻分勿切朱裳畫為亞曰黻 翬許違切五采成章曰翬 飴翼之切餳也 冪莫歷切以巾覆物也 賝丑林切寶也 脤時軫切祭社之肉 擭胡卦切捕獸機檻 彤徒紅切丹飾也 胔才資切殘骨也

巃嵸巃力孔切嵸即孔切 曄域輒切光曜也 孽魚傑切 甍眉耕切屋棟也 櫺力救切簷櫺也 塹七豔切切也 霮䨴霮徒敢切䨴徒對切霮䨴雲貌 瓌譎瓌公回切偉也譎古穴切 佽飛佽七四切佽飛古劍士漢取為軍名 敻呼正切遠也 瑱他甸切充耳玉也 軺余招

切小車也鏜他當切鼓聲也赧奴板切面赤也搦尼厄切握也頡頏頡頏結切頏胡郎切

頡頏鳥飛也靉靆靉烏代切靆特耐切靉靆雲貌貔房脂切執夷豹屬籥以灼切似笛三

孔而短小者鈹篇夷切兵器軼夷質切車相過也葭古遐切葦屬琯古滿切樂器

繢胡對切⿰言叚古下同洙泗洙時俱切泗音四洙泗水名蒨倉甸切癭於郢切

竁充芮充絹二切地穴也綍分勿切匭古委切匣也曖於代切隧徒猥切道也

紊文運切亂也剞居蟻切劂也垤徒結切蟻封也涔徂簪切牛跡中水也夥胡果切多

也惲紆粉切嶷魚力切小兒有識知貌

音釋廣第二十一

遳初救切齊飛也　犛莫交切牛名　杓卑遙切斗柄也　寘職吏切安著也　愜苦協切快也

睽苦圭切乖離也　瞼九儉切目上下曰瞼　綢繆綢直由切繆武彪切綢繆纏綿也　悆羊茹切安也　陝失冉切地名　枌符分切　謼荒故切訝也　郵羽求切

音釋廣第二十二

縝章忍切 忒他得切差也 竅苦弔切孔也 齕痕沒下結二切齧也 鍛丁貫切鍊也

銛息廉切利也 胛古狎切背上兩髆間也 僵居良切仆也 欻許勿切卒起貌 衝尺容切戰車 骼柯額切骨也 鏑丁狄切矢鋒 矛莫浮切句兵也 盾食尹切干櫓之屬 嚚語巾切口不道忠信之言也

胤羊晉切嗣也 悛此緣切改也 孱士山切 隕穫隕羽敏切穫胡郭切隕穫困迫失志貌 汨莫狄切水名 釁許覲切瑕隙也 篡初患切逆奪取之也

僶武盡切強為曰僶 捋郎括切摩也 鮌古本切 冒頓冒音墨頓音咄冒頓匈奴名

亳傍各切地名 剖普后切破也 虺許偉切蝮屬 眄美辦切邪視貌 溘口答切奄忽也

跖之石切人名　飈甫遙切疾風也　颺余亮切風飛物也　溲疎有切便溺也　罽居刈切罽賓國名　熸昨鹽切火也　煨燼煨烏恢切燼徐刃切煨燼火餘也　卨先結切高辛氏子商之祖也　蠃郎何切蚌屬　紕匹夷切疏也　齠齔齠徒聊切齔初覲切齠齔始毀齒也　掇丁括切取也　斐若肥切斐斐往來也　澠美辨切水名　壼古本切宮中道也　覼力戈切覼縷委曲也　摭之石切採也　洿音烏潢洿積冰也　懦乃箇切弱也

音釋廣第二十三

窊烏瓜切汙下也 讜多朗切直言也 諉曾猥切諈也 朏普沒切 絙居登切大索也 蠹當故切食木蟲 蔌蘇合切茹總名 菜 嵔㠥嵔烏每切㠥魯每切嵔㠥山名也 榑音扶神木日所出也 襁褓襁居兩切褓博浩切襁褓小兒衣也 邅張連切難行不進貌 衄女六切傷也 囂許驕切囂囂塵也 湫七由切湫隘也 閡五溉切 滓側氏切 翮下革切鳥之勁羽也 艘蘇鳩切船之總名 腷蒲逼切腷臆意不泄也 瑾奇鎮切美玉也 芟所巖切刈也 泝桑故切逆流 愵乃歷切憂也 遡桑故切迎也 覿徒歷切見也 辮符善切編髮也 仳芳止切離別也 彙于貴切類也 噏許及切歙也 襞必益切疊也 懣莫本切煩懣也 縶

陟立切絆也　弟杜奚切兎罟　跂詰利切又巨支切望也　隤杜回切推也　墩徒昆切墩煌郡名　燔扶藩切熱也　仆芳遇切倒也　丱古患切總角也　嗛苦簟切食不滿也　踽臼許切疏行貌　稊杜奚切蕛草也　稗蒲拜切草似穀者　飪忍甚切熟也　燠於六切熱也　呴香句切氣以溫之也　闋彼冀切閉也　擐古患切貫也　蠡良以切彭蠡澤名　迕吳故切逆也　撝許為切　虓許交切　髹此宰切髻也　鼾許千切眠中有聲也　鴝鵒鴝其俱切鵒余蜀切　呿丘伽切　椹食枕切桑實也　斅胡教切法也

音釋廣第二十四

殲子廉切滅也 腆他殄切厚也多也 剠渠京切 鎬胡道切地名 襚徐醉切贈終衣

嗤赤脂切笑也 矍許縛切驚遽也 蘄渠羈切 彯撫招切 鬻余六切賣買也 掎居蟻

切偏引也 槧才敢切削版牘也 怏他典切怏怏心內慚也 慳呼得切 鯁古孟切悲塞也

痏烏賄切瘡也 坱烏黨切齊貌 鷇苦豆切子欲出也 鬣力葉切頷毛也 濩胡郭切布

散也 閘乙甲切 閜呼雅切 摮許交切 鄛芳無切郭也 蔕都計切綴當也 矗初六

切𩩲上貌 茶草早袤切 蕽作紙切草木叢生貌 蚿胡田切蟲也 猨五胡切猿屬 跕

躚跕都牒切隨也躚想里切屣不躡跟也 畛之忍切界也 蓳慈荏切菌也 菅古閑切茅

草也蒯苦怪切草名隰似入切下濕曰隰擠子禮切以手擠酒也呶女交切讙聲也嗢噱嗢乙骨切噱渠略切嗢噱笑不正貌縊於計切經死也旆步昧切繼旐曰旆瞥普蔑切過眼暫是也啖徒濫切食也笈極曄切書箱鄖王分切國名

音釋廣第二十五

羸力果切赤體也　襯初覲切　闌闠闌胡關切市垣也闠胡對切市外門也　稂魯當切草名　莠與久切葳草也　燾徒到切　寀倉宰切同地為寀也　刳苦胡切剖也　斮職略切斬也　薙託計切刈也　隳許規切毀也　靦他典切慚也　牝毗忍切　鷩必列切赤雉也　肸蠁肸許訖切蠁許兩切肸蠁布貌　棼符分切　耊徒結切年之至也　羝都奚切牡羊　著章移切蓍屬用之以筮也

音釋廣第二十六

喁魚凶切衆口向上貌 噍在笑切噍食之類也 瀹以灼切湯中薄熟出之也 繭古典切蠶衣也

肫徒渾切小豕也 彘直例切豕也 枲胥里切有子麻也 䱇常演切魚名 轢郎擊切車

相踐也 歂視專切 搋丑皆切拳加物也 豢胡慣切圈穀養獸也 蒐所留切春獵也索也 膋

力彫切腸中脂也 禴以灼切祭名 臠力兗切塊切肉也 爬蒲巴切 癮疹癮音隱疹

章忍切癮疹皮小起也 齧五結切噬也 蛆子魚切蛆蟲名 蝍 螮丁計切 瘍音羊傷頭

瘡也 瘤力周切疣也 瘑古禾切禿瘡 糺吉酉切彈也 犍槌梵語也此云鐘或之磬隨

有瓦木鐵石鳴者皆曰犍槌犍巨寒地槌音地 刳空胡切剖也 嬈爾紹切苛擾也 詺彌正切辨

別物名也蓏魯果切蔓生曰蓏蠱果五切蠱道左道惑人也㩧抽居切㩧蒱戲也屣所綺

切貿莫候切穳祖管切鋋也

音釋廣第二十七上

膱即涉切舟櫂也謚莫橘切抃毗面切拊手也嗤抽知切笑也猩師庚切猩猩能言獸也蚳丈飢切蛤屬惄乃歷切飢餓也睟雖遂切潤澤貌蹝子鄰切摛抽知切倜他歷切倜儻卓異也嶷疑其切九嶷山名餼於既切餽客芻米也郵疑求切境上行書舍也䏶部禮切股也懲持陵切戒也宄古委切姦在內為宄僶音閔僶俛謂心力所不堪勉強為之也黷徒谷切垢濁也燮悉協切和也絓胡卦切枌符分切榆也瀸烏廉切汪瀸深廣貌覈下革切謂考之使實也殣渠吝切餓殍也謚神至切誄行之號以易名也袠直質切書卷編次也髦謨袍切俊也菁咨盈切菁華精英也跬犬蘂切半步也鑣悲嬌切馬

銜也懾質涉切懼也逶迤委邕危切迤音移逶迤委曲貌剠渠京切墨刑也劓疑器切刑劓也刖魚厥切斷足也刵而志切斷耳也燖徐廉切湯中瀹肉也瀹弋約切肉菜湯薄熱出之也瞥匹蔑切過目也鍇口駭切九江謂好鐵為鍇鐫遵全切刻也笮陟格切壓也愒許葛切又去例切巫微夫切巫祝也靦他典切慚也邅張連切行不進貌罝咨邪切兎網也疹丑刃切熇虛驕切炎氣也矻古骨切矻矻勞也晷矩鮪切日影也媲匹詣切配也

音釋 廣第二十七下

懟徒對切怨也 磷良刃切薄石也 厝倉故切置也 咋陟格切齧也 澌相支切流冰也

荼同都切苦草也 哽噎哽古杏切噎一結切聲塞也 嫭胡故切美好貌 腨市兗切腓腸也

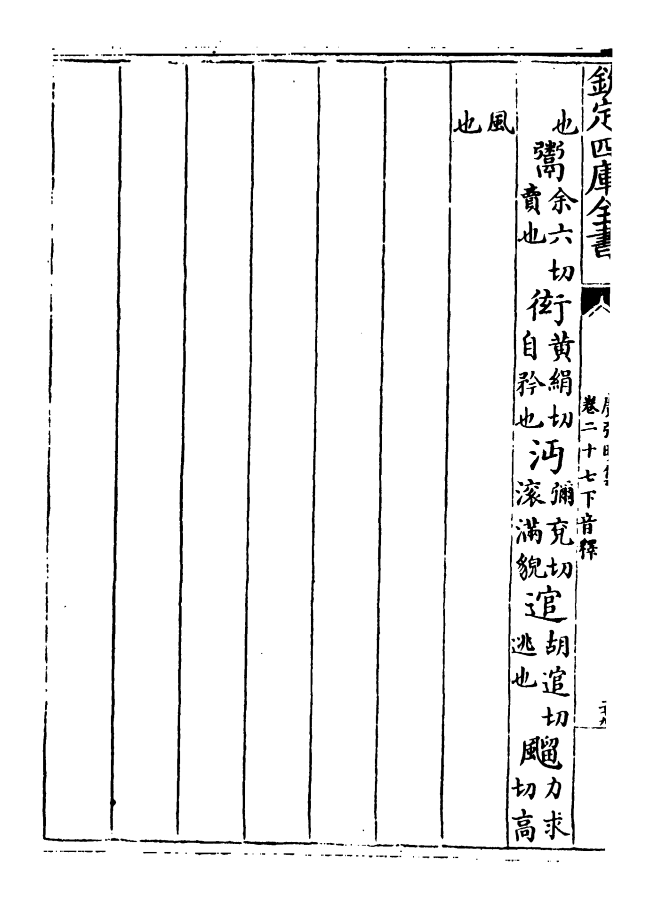
窘巨隕切窮迫也 謔迄卻切戲也 佷下懇切不聽從也 詰契吉切問也 繒慈陵切帛也

纊苦謗切絮也 毳此芮切細毛也 丱古患切束髮也 惕他歷切懼也 皪狼狄切的皪貌

白簣求位切土籠也 晼委遠切晦也 蹊弦雞切徑路也 兕序姊切野牛也 柙轄夾切檻也

鶩亡遇切亂馳也 驍堅堯切健也 鉦諸盈切 拉落合切摧也 潸師姦切涕流貌

歔欷歔休居切欷香依切悲泣氣咽而抽息也 剡時染切州名 鑣悲嬌切正作驃馬銜

也鬻余六切賣也衒黃絹切自矜也沔彌兗切滾滿貌逭胡逭切逃也飀力求切高風也

音釋廣第二十八上

賚洛代切賜也 屺岵屺去倚切岵後五切 暹思廉切 蓼郎烏切荼蓼辛苦之菜 衽如鴆切衣衿也 儆舉影切戒也 翾騶緣切小飛也 萿初救切倅也 羸怡成切餘利也 窶郡羽切貧窶也 寘支義切置也 黼匪父切白黑相次文也 塍神陵切畦埒也 襮逋沃切黼領也 確克角切靳固也 襜蚩占切襜車幨也 痡勇主切病瘳也 僝仕限切見也 覯居候切遇見也 遄淳沿切疾也 遒慈秋切迫也 緹田黎切帛丹黃色也 詡大羽切 靳居焮切吝也 衄女六切同敗北也 與衄 摐初江切 瘵側界切病也 懣莫困切煩悶也 殫都黎切殫人名 琯古緩切律管也 鬯丑亮切鬱鬯也 膜蒙晡切膜拜胡人拜也 禔

禔常支切安福也扆隱豈切畫斧屏風也毗眉甍切民也肸蠁肸黑乙切蠁許兩切盛作也

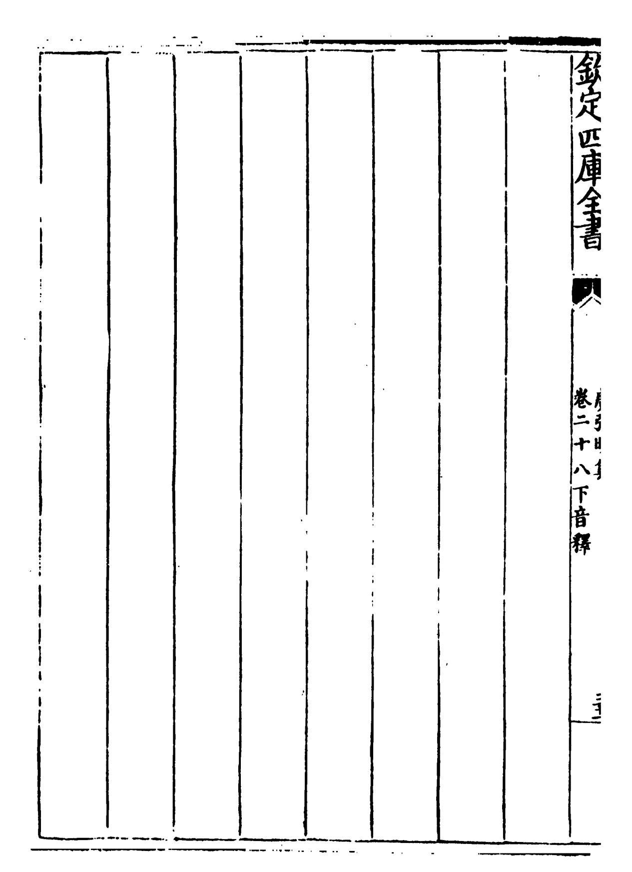
陑如支切地名愀七小切愀然容色變也疚居又切病也豳悲申切地名殪於計

切死也櫛側瑟切梳篦也憮罔甫切憮然失意貌禋伊真切潔祀也

音釋 廣第二十八下

黈儒追切黈賓五月律也 簨音筍懸鐘者 謦欬謦棄挺切欬口溉切逆氣也小曰謦大曰欬

躧所綺切曳屣行也 臛黑各切肉羹也 鴇補抱切鳥也 䐿於告切鳥胃也 煦吁句切氣以溫之也 爚弋約切爇也 嗛苦簟切銜也 剿子小切絕也 噆作答切 殲將廉切盡也 怔之成切懼也 惵徒頰切恐懼也 沴郎計切陰陽氣亂也 慊苦簟切不滿也 閴苦臭切靜也 瑱陟刃切玉充耳也 宁直呂切門屏之間也

廣弘明集卷一

唐　釋道宣　撰

歸正篇第一　明佛為大聖凡俗歸依二儀三五不足歸敬

序

夫邪正糺紛愚智繁雜自非極聖焉能兩開所以欲主天魔猶能變為佛相況餘色有孰可言哉固知一洲萬國一化千王互興廢立不足論評是以九十六部宗上

界之天根二十五諦討極計之冥本皆陳正朔號三寶於人中咸稱大濟敷四等於天下又有魯邦孔氏遵禮樂於九州楚國李公開虛玄於五嶽匪稱教主皆述作於先王贊時體國各臣吏於機務斯並衢分限域（謂流沙以東孔老之化及葱河以西異部之所統也）辨御乖張理路天殊居然自別何以明其然邪故西宇大夏衆計立於我神東華儒道大略存於身國孰解妄想流愛纏綿於九居倒情從滯祛除於七識致令惑網覆心莫知投向皆波漾目寧辨歸

依不可效尤務須反本原夫小道大道自古常談大聖小聖由來共述至於親承面對曾未覺知雷同體附相從奔競故有克念作聖狂哲互稱即斯為論未契端極昔皇覺之居舍衛二十五年九億編戶逆從大半素王之在赤縣門學三虛子夏懱而致疑顏回獨言莫測以斯論道又可惑焉夫以會正名聖無所不通根塵無礙於有空陶冶莫滯於性欲形不可以相得挺金姿之四八心不可以智求垂不共之二九斯止一人名佛聖也

故能道濟諸有幽顯咸所歸依自餘鴻漸天衢之所未陟且自方域位殊義非叨僭若夫天無二日國無二王惟佛稱為大聖光有萬億天下故今門學日盛無國不仰其風教義聿修有識皆恭其席彼孔老者名位同俗不異常人祖述先王自無教訓何得比佛以相抗乎且據陰陽八殺之略山川望秩之祠七衆委之若遺五戒捐而不顧觀此一途高尚自足投誠況有聖種賢蹤則為天人師表矣是知天上天下唯佛有尊六道四生無

非苦者身心常苦義且驅馳不思此懷妄存高大夫而可大則不陷於有為既履非常固可歸於正覺有斯事類故敢序之云爾

商太宰問孔子聖人出列子

太宰嚭問孔子曰夫子聖人歟對曰丘也博識强記非聖人也又問三王聖人歟對曰三王善用智勇聖非丘所知又問五帝聖人歟對曰五帝善用仁義聖非丘所知又問三皇聖人歟對曰三皇善用時聖非丘所知太

宰大駭曰然則孰為聖人乎夫子動容有間曰丘聞西方有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎人無能名焉據斯以言孔子深知佛為大聖也時緣未升故默而識之有機故舉然未得昌言其致矣

佛為老師　出老子符子

老子西昇經云吾師化遊天竺善入泥洹符子云老氏之師名釋迦文余尋終古三五帝皇有事西奔罕聞東逝故軒轅遊華胥之國王邵云即天竺也又陟崑崙之

墟即香山也老子迹沈扶風史述於流沙而道家諸記皆西昇崑丘而上天矣以事詳之並從於佛國也故伯益述山海申毒之國偎人而愛人郭璞博古者曰申毒即天竺也浮屠所興今聞之說曰地殷土中物壤琛麗民博仁智俗高理學立德厚生何負諸夏古稱愛人之國世挺賢聖之人豈虛構哉

漢顯宗開佛化法本内傳 未詳作者

傳云明帝永平十三年上夢神人金身丈六項有日光

已寤問諸臣下傅毅對詔有佛出於天竺乃遣使往求
備獲經像及僧二人帝乃為立佛寺畫壁千乘萬騎繞
塔三帀又於南宫清涼臺及高陽門上顯節陵所圖佛
立像并四十二章經緘於蘭臺石室廣如前集牟子所
顯傳云時有沙門迦攝摩騰竺法蘭位行難測志存開
化蔡愔使達請騰東行不守區域隨至雒陽曉喻物情
崇明信本帝問騰曰法王出世何以化不及此荅曰迦
毗羅衛國者三千大千世界百億日月之中心也三世

諸佛皆在彼生乃至天龍鬼神有願行者皆生於彼受
佛正化咸得悟道餘處衆生無緣感佛佛不往也佛雖
不往光明及處或五百年或一千年或二千年外皆有
聖人傳佛聲教而化導之廣說教義文廣故畧也傳云
永平十四年正月一日五嶽諸山道士朝正之次自相
命曰天子棄我道法遠求胡教今因朝集可以表抗之
其表畧曰五嶽十八山觀太上三洞弟子褚善信等六
百九十人死罪上言臣聞太上無形無名無極無上虛

無自然大道出於造化之前上古同遵百王不易今陛下道邁羲皇德高堯舜竊承陛下棄本追末求教西域所事乃是胡神所說不恭華夏願陛下恕臣等罪聽與試驗臣等諸山道士多有徹視遠聽博通經典從元皇已來太上羣錄太虛符祝無不綜練達其涯極或策使鬼神吞霞飲氣或入火不燒或履水不溺或白日升天或隱形不測至於方術無所不能願得與其比校一則聖上意安二則得辨真偽三則大道有歸四則不亂華

俗臣等若比對不如任聽重決如其有勝乞除虛妄勑
遣尚書令宋庠引入長樂宮以今月十五日可集白馬
寺道士等便置三壇壇別開二十四門南嶽道士褚善
信華嶽道士劉正念恒嶽道士桓文度岱嶽道士焦得
心嵩嶽道士呂惠通霍山天目五臺白鹿等十八山道
士祁文信等各賫靈寶真文太上玉訣三元符籙等五
百九卷置於西壇茅成子許成子黃子老子等二十七
家子書二百三十五卷置於中壇饌食奠祀百神置於

東壇帝御行殿在寺南門佛舍利經像置於道西十五日齋訖道士等以柴荻和檀沉香為炬遶經泣曰臣等上啓太極大道元始天尊衆仙百靈今胡神亂夏人主信邪正教失蹤玄風墜緒臣等敢置經壇上以火取驗欲使開示蒙心得辨真偽便縱火焚經經從火化悉成煨燼道士等相顧失色大生怖懼將欲升天隱形者無力可能禁效鬼神者呼策不應各懷愧恧南嶽道士費叔才自憾而死太傅張衍語善信曰卿等所試無驗即

是虛妄宜就西來真法善信曰茅成子云太上者靈寶天尊是也造化之作謂之太素斯豈妄乎衍曰太素有貴德之名無言教之稱今子說有言教即為妄也善信默然時佛舍利光明五色直上空中旋環如蓋遍覆大衆映蔽日光摩騰法師踊身高飛坐卧空中廣現神變于時天雨寶華在佛僧上又聞天樂感動人情大衆感悅歎未曾有皆遶法蘭聽說法要幷吐梵音歎佛功德亦令大衆稱揚三寶說善惡業皆有果報六道三乘諸

相不一又說出家功德其福最高初立佛寺同梵福量司空陽城侯劉峻與諸官人士庶等千餘人出家四嶽諸山道士吕惠通等六百二十人出家陰夫人王捷妤等與諸宫人婦女二百三十人出家便立十所寺七所城外安僧三所城內安尼自此已後廣矣傳有五卷畧不備載有人疑此傳近出本無角力之事案吴書明費叔才憾死故傳為實録矣

後漢郊祀志 出范曄漢書

志曰佛者漢言覺也將以覺悟羣生也統其教以修善慈心為主不殺生類專務清淨精進者為沙門漢言息心剃髮去家絶情洗慾而歸於無為也又以人死精神不滅隨復受形所行善惡後生皆有報應所貴行善以練其精神練而不已以至無生而得為佛也身長一丈六尺黃金色項中佩日月光變化無常無所不入故能化通萬物而大濟羣生也有經書數千卷以虛無為宗包羅精粗無所不統善為宏闊勝大之言所求在一體

之内所明在視聽之表歸依玄㣲深逺難得而測故王公大人觀生死報應之際無不懅然自失也魏書云其佛經大抵言生生之類皆因行業而起有過去當今未來三世也其修道階次等級非一皆縁淺以及深藉微以為著率在於積仁順蠲嗜欲習虚静而成通照也云云

吴主叙佛道三宗出吴書

孫權赤烏四年有康居國大丞相長子棄俗出家為沙

門厥名僧會姓康氏神儀剛正遊化為任時三國鼎峙各擅威權佛法久被中原未達江表會欲道被未聞化行南國初達建鄴營立茅茨設像行道吳人初見謂為妖異有司奏聞吳主曰佛有何靈驗邪會曰佛晦靈迹出千餘載遺骨舍利應現無方吳主曰若得舍利當為立塔經三七日遂獲舍利五色耀天剖之逾堅燒之不然光明出火作大蓮華照曜宮殿臣主驚嗟希有瑞也信情大發因為造塔度人立寺以其所住為佛陀里又

以教法初興故名建初寺焉下勅問尚書令闞澤曰漢明已來凡有幾年佛教入漢既久何縁始至江東澤曰自漢明永平十年佛法初來至今赤烏四年則一百七十年矣初永平十四年五嶽道士與摩騰角力之時道士不如南嶽道士褚善信費叔才等在會自憾而死門徒弟子歸葬南嶽不預出家無人流布後遭漢政陵遲兵戎不息經今多載始得興行又曰孔丘李老得與佛比對不澤曰臣聞魯孔君者英才誕秀聖德不羣世號

素王制述經典訓奬周道教化來葉師儒之風澤潤今古亦有逸民如許成子原陽子莊子老子等百家子書皆修身自翫放暢山谷縱佚其心學歸澹泊事乖人倫長幼之節亦非安俗化民之風至漢景帝以黃子老子義體尤深改子為經始立道學敕令朝野悉諷誦之若以孔老二教比方佛法遠則遠矣所以然者孔老二教法天制用不敢違天諸佛設教天法奉行不敢違佛以此言之實非比對（今見章醮酒脯碁琴行之似俗）吳主大悅以澤為太

子太傅云云

宋文帝集朝宰論佛教出高僧等傳

文帝即宋高祖第三子也聰睿英博雅稱令達在位三十年嘗以暇日從容而顧問侍中何尚之吏部羊玄保曰朕少來讀經不多比日彌復無暇三世因果未辨措懷而復不敢立異者正以卿輩時秀率所敬信也范泰謝靈運常言六經典文本在濟俗為政必求性靈真奥豈得不以佛理為指南邪近見顏延之折達性論宗炳

難白黑論明佛法深尤為名理並足開奬人意若使率
土之濵皆敦此化則朕坐致太平矣夫復何事尚之對
曰悠悠之徒多不信法以臣庸蔽更荷襃拂非所敢當
之至如前代羣英則不負明詔矣中朝已遠難復盡知
渡江已來則王導周顗庾亮王濛謝尚郄超王坦王恭
王謐郭文舉謝敷戴逵許詢及亡高祖兄弟及王元琳
昆季范汪孫綽張玄殷顗等或宰輔之冠蓋或人倫之
羽儀或置情天人之際或抗迹煙霞之表並禀志歸依

措心歸信其間比對則蘭護開潛深遁崇邃皆亞迹黄中或不測之人也慧遠法師嘗云釋死之化無所不可適道固自教源濟俗亦為要務竊尋此説有契理要若使家家奉戒則罪息刑清陛下所謂坐致太平誠如聖旨羊玄保進曰此談盍天人之際豈臣所宜預竊謂秦楚論强兵之事孫吳盡吞併之術將無取於此也帝曰此非戰國之具良如卿言尚之對曰夫禮隱逸則戰士怠貴仁德則兵氣衰若以孫吳為志苟在吞噬亦無取

堯舜之道豈惟釋教而已哉帝曰釋門有卿亦猶孔門之有季路所謂惡言不入於耳也自是文帝致意佛經及見嚴觀諸僧輒論道義屢延殿會躬御地筵同僧列飯時有沙門竺道生者秀出羣品英義獨拔帝重之嘗述生頓悟義僧等皆設巨難帝曰若使逝者可興豈為諸君所屈時顏延之著離識論帝命嚴法師辨其同異往返終日笑曰公等今日無愧支許之談也云云

元魏孝明召釋道門人論前後 出魏書

正光元年明帝加朝服大赦天下召佛道二宗門人殿前齋訖侍中劉騰宣敕請法師等與道士論議以釋弟子疑網時清通觀道士姜斌與融覺寺僧曇謨最對論帝曰佛與老子同時不斌曰老子西入化胡佛時以充侍者明是同時最曰何以知之斌曰案老子開天經是以得知最曰老子當周何王幾年而生周何王幾年西入斌曰當周定王即位三年乙卯之歲於楚國陳郡苦縣厲鄉曲仁里九月十四日夜子時生至周簡王四年

丁丑歲事周為守藏吏簡王十三年遷為太史至敬王元年庚辰歲年八十五見周德淩夷與散關令尹喜西入化胡斯足明矣最曰佛以周昭王二十四年四月八日生穆王五十三年二月十五日滅度計入涅槃後經三百四十五年始到定王三年老子方生生已年八十五至敬王元年凡經四百二十五年始與尹喜西遁據此年載懸殊無乃謬乎斌曰若佛生周昭之時有何文記最曰周書異記漢法本內傳並有明文斌曰孔子既

是制法聖人當時於佛迴無文記何邪最曰仁者識同管窺覽不宏遠案孔子有三備卜經謂天地人也佛之文言出在中備仁者早自披究不有此迷斌曰孔子聖人不言而知何假卜乎最曰惟佛是衆聖之王四生之首達一切含靈前後二際吉凶終始不假卜觀自餘小聖雖曉未然之理必藉蓍龜以通靈卦也侍中尚書令元又宣敕語道士姜斌論無宗旨宜下席又問開天經何處得來是誰所說即遣中書侍郎魏收尚書郎祖瑩

等就觀取經帝令議之太尉丹陽王蕭綜太傅李寔衛
尉許伯桃吏部尚書邢欒散騎常侍溫子升等一百七
十人讀訖奏云老子止著五千文更無言說臣等所議
姜斌罪當惑衆帝加斌極刑三藏法師菩提流支苦諫
乃止配徙馬邑

廣弘明集卷一

欽定四庫全書

廣弘明集卷二

唐　釋道宣　撰

釋老志 出魏書

北齊魏收

大人有作司牧生民結繩以往書契所絶羲軒已還至於三代墳典之迹為秦所焚漢採遺籍復若山丘固使六家七略班馬區異釋氏之學聞於前漢武帝元狩中霍去病獲昆邪王及金人率長丈餘帝以為天神列於

甘泉宫燒香禮拜此則佛道流通之漸也及開西域遣張騫使大夏還云身毒天竺國有浮圖之教哀帝元壽中秦景憲受大月氏王口授浮圖經後漢明帝夢金人項有白光飛行殿庭傅毅始以佛對帝遣郎中蔡愔博士秦景等使於天竺寫浮圖遺範愔仍與沙門攝摩騰竺法蘭還雒陽又得經四十二章及釋迦立像帝令畫工圖之置清涼臺及顯節陵上緘經於蘭臺石室浮圖或言佛陀聲相轉也譯云淨覺言滅穢成明道為聖悟

也凡其經旨大抵言生生之類皆因行業而起有過去當今未來歷三世識神常不滅也凡為善惡必有報應漸積勝業陶冶麤鄙經無數形澡練神明乃致無生而得佛道也其間階次心行等級非一皆緣淺以至深藉微而為著率在於積仁順蠲嗜欲習虛靜而成通照也故其始修心則依佛法僧謂之三歸若君子之三畏也又有五戒去殺盜婬妄言飲酒大意與仁義禮智信同云奉持之則生天人勝處虧犯則墜鬼畜諸苦又善惡

生處凡有六道焉諸服其道者則剃落鬚髮釋累辭家結師資遵律度相與和居治心脩淨行乞以自給謂之沙門或曰桑門亦聲相近也其根業各差謂之三乘聲聞乘緣覺乘大乘取其可乘運以至道為名也上根者脩六度進萬行拯度億流彌歷長遠登覺境而號為佛也本號釋迦文者譯言能仁謂德充道備堪濟萬物也降於天竺迦維羅衛國王之子生於四月八日夜從母右脇而出姿相超異者三十二種天降嘉瑞亦三十二而

應之以二月十五日而入涅槃此云滅度或言常樂我淨明無遷謝及諸苦累也又云諸佛有二義一者真實謂至極之體妙絶拘累不得以方處期不可以形量限有感斯應體常湛然二權應者謂和光六道同塵萬類生滅隨時脩短應物形由感生體非實有權形雖謝真體不遷但時無妙感故莫得常見耳斯則明佛生非實生滅非實滅也佛既謝往香木焚屍靈骨分碎大小如粒擊之不壞焚亦不焦而有光明神驗謂之舍利弟子

収奉竭香華致敬慕建宫宇謂之為塔猶宗廟也故時稱為塔廟者是矣於後百年有王阿育者以神力分佛舍利役諸鬼神造八萬四千塔布於世界皆同日而就今洛陽彭城姑臧臨渭皆有阿育王寺葢承其遺迹焉而影迹爪齒留於天竺中途來往者咸言見之初說教法後皆著録綜覈深致無所漏失故三藏十二部經如九流之異統其大歸終以三乘為本後有羅漢菩薩相繼著論賛明經義以破外道皆傍諸藏部大義假立外

問而以内法釋之傳於中國漸流廣矣漢初沙門皆衣赤布後乃易以雜色至於微言隱義未之詳究有沙門常山衛道安性識聰敏日誦萬餘言研求幽旨慨無師匠獨坐靜室十有二年覃思構精神悟妙賾以前出經多有舛駁乃正其乖謬爾後沙門傳法大著中原魏先王建國於玄朔風俗淳一與西域殊絶故浮圖聲教未之得聞及神元與魏晉通聘文帝在洛陽昭成在襄國備究南夏佛法之事太祖平中山經郡國見沙門皆

致敬禁軍旅無有所犯有沙門僧朗與其徒隱於泰山帝致書以繒素氊㲩鉢錫為禮今猶號朗公谷焉天興元年下詔曰夫佛法之興其來遠矣濟益之功冥及存沒神蹤遺軌信可依憑其敕有司於京城建飾容範修整宫舍令信向之徒有所居止是歳作五級佛圖耆闍崛山及須彌山殿加以繢飾别搆講堂禪房及沙門座莫不嚴具焉太宗踐位亦遵先業京邑四方建立圖像仍令沙門敷導民俗皇始中趙郡沙門法果戒行精至

開演法籍太祖詔徵以為沙門為統綰攝僧徒言多允愜供施甚厚太宗崇敬彌加於前永興中前後授以輔國宜城子忠信侯安成公之號皆固辭帝常親幸其居以門狹小不容輿輦更廣大之年八十餘泰常中卒帝三臨其喪追贈老壽將軍趙胡靈公初果年四十始為沙門有子曰猛詔令襲果所加爵云云（所述沙門等文多不載）世祖纂即位亦遵太祖太宗之業每引高德沙門與共談論四月八日輿諸佛像行於廣衢帝親御門樓臨觀散

華以致禮敬世祖平赫連昌得沙門惠始本張氏清河人聞羅什出經詣長安見之觀習禪定於白渠北晝則入城聽講夕還處靜坐三輔有識多宗之劉裕滅姚泓留子義真鎮長安真及僚佐皆敬重焉後義真之去長安也赫連屈丏追敗之道俗少長咸見坑戮惠始身被白刃而體不傷屈丏大怒召始於前以所佩寶劍自擊之又不能害乃懼而謝罪後至京都多所訓導人莫測其迹世祖重之每加禮敬自初習禪至於沒世五十餘

年未嘗寢卧跣行泥塵初不汚足色踰鮮白世號曰白脚阿練自知終期齋潔端坐僧徒滿側凝泊而絶停屍十日容色如一死十餘年開殯改葬初不傾壞舉世異之送葬者六千餘人莫不感慟中書監高允為傳頌其德迹冢上立石精舍圖像存焉世祖雅好莊老諷味晨夕而富於春秋鋭志武功雖歸宗佛法敬重沙門而未覽經教深求緣報之旨及得寇謙之道以清淨無為有仙化之證遂信行其術司徒崔浩奉謙之道尤不信佛

每與帝言數加誹毁謂虛誕為世費帝以其辯博頗信之會葢吳反於杏城關中騷擾帝西伐至長安入寺中觀馬沙門飲從官酒入其便室見有財産弓矢及牧守富人所寄藏物葢以萬計帝先忿沙門非法浩時從行因進其說下詔誅長安沙門焚破佛像勅留臺下四方一依長安行事又詔曰彼沙門者假西戎虛誕妄生妖孽非所以齊一政化布淳德於天下也自王公已下有私養沙門者皆送過期不出沙門身死容者誅一門時

恭宗為太子監國素敬佛道頻表陳刑殺之濫又非圖像之罪再三帝不許乃下詔曰昔後漢荒君信惑邪偽妄假睡夢信迎妖鬼以亂天常自古九州無此也誇誕大言不本人情叔季之世闇君亂主莫不眩焉由是政教不行禮義大壞鬼道熾盛視王者之法蔑如也自此已來繼代禍亂天罰亟行生民死盡五服之內鞠為丘墟千里蕭條不見人跡皆由於此朕承天緒屬當窮運之弊欲除偽定真復犧農之政其一切蕩除胡神滅其

蹤迹庶無謝於風氏矣自今已後敢有事胡神及造其形像泥人銅人者門誅雖言胡神問今胡人皆云無有皆是前代漢人無頼子弟劉元真呂伯强之徒接乞胡之誕言用老莊之虚假附而益之皆非真實至使王法廢而不行葢大姦之魁也世有非常之人能行非常之事非朕孰能去此歴代之偽物有司宣告在所諸有佛圖形像及胡經皆擊破焚除沙門無論少長悉坑之是歳真君七年三月也恭宗言雖不用然猶緩宣詔書遠

近預知各得爲計京邑四方沙門多亡匿而免者其金銀寶像經論大得秘藏至於土木寺塔聲教所及皆畢除毀集論者曰帝本戎馬之鄉素絶文義之迹既參軍事所往誅殄唯斯爲政餘無涉言故殺史官恥述過也屬崔浩密搆莫識佞辯遂行誅除時以爲一代之快意也不久癘及追悔者無由視崔浩若仇讐淫刑酷毒爲天下笑初浩與寇謙之同從車駕若與浩爭浩不從謙之曰卿今促年受戮滅門户矣至真君十一年浩誅備

五刑時年七十帝頗悔之然事已行難中修復恭宗潛欲興之未敢言也時法令寛弛篤信之家奉事沙門竊法服講誦者殷矣至十三年二月因癘而崩子晃譏死而孫立焉檢別傳浩非毀佛法宗尚天師寇謙之學仙道也妻郭氏敬信釋典誦金剛般若經浩取焚之揖灰於廁及幽執檻車送於城南使衛士十人行溲其上呼聲嗷嗷聞於行路浩曰斯吾投經之現報也初浩得肆其佞誅夷釋門深文加謗昌言下詔以為妖鬼之大魁

也帝未委之可謂非常之人能行非常之事信矣浩門既誅清河崔氏無遠近及范陽盧氏太原郭氏河東柳氏皆浩之親姻也盡夷其族詩云讒人罔極交亂四國驗矣集論者曰自古三公之加刑者斯最酷也豈非恨其飾詐邪佞濫毒仁祠致薦及躬無由自免顯戮讒搆甯悔前愆克已復禮固難則矣不自責於闇惑方乃作虐尤人終非靜過𤰞為噬臍者所及昔龍逢之遭夏桀比干之剖殷辛立炮烙以樹嚴刑設酒池以悅臣妾時

人豈謂為正化也縱而飾非褒而唱善及後南巢被放白旗懸首無有代者身自當之國除身喪無所追收禍不旋踵自貽伊戚降斯已後代代率然禪讓之道魏文開其實録覈於終古堯舜其猶病諸故佛經曰二儀尚殞國有何常斯至言也世世祖若能撫躬反問本詠幽都禮義之所不行慈濟由來莫識不知昔來何業奄有中原如何恣此凶昬行兹傲虐事不可也用此自勵追悔絶乎時有沙門玄高者空門之秀傑也通靈感衆道王

河西涼平東歸太武信重為太子晃之師也晃孝敬自
天崇仰佛法崔冦得倖於帝恐晃攝政或見危逐遂密
讒於帝謂有異圖可不先慮帝乃信之便幽太子於深
宮帝夢其祖父執劒怒曰太子仁孝忠誠允著如何信
讒帝寤集朝臣以述之諸雄伯曰太子無事枉見幽辱
又帝信之以真君五年正月下詔曰朕承祖宗重光之
緒思闡鴻業恢隆萬代武功雖昭而文教未暢非所以
崇太平之治也今域內安逸百姓富昌宜從制度為萬

世之法夫陰陽有往復四時有代序授子任賢安全相付所以休息疲勞式固長久古今不易之令典也可令皇太子副理萬機總統百揆更舉賢良以備列職擇人授任而黜陟之其朝士庶民皆稱臣於太子云云崔浩又譖云太子前事實有謀心但結高公道術故令先帝降夢如此勿論事迹難明若不早除必為巨害帝又納之即幽太子死之又收高於平城南繿之即宋元嘉二十一年也爾夜門人莫知其死忽有光明繞塔入房有聲

曰吾已逝矣弟子等奔赴屍所請告遺訣高歷然起坐
曰大法應化隨緣盛衰盛衰在迹理恒湛然但念汝等
不久復當如我耳汝等死後法當復興善自修心無令
後悔言已便卧而絶崔浩讒辭既深能令父猜其子乃
至幽死况沙門乎太武以真君十三年二月五日崩太
子先已幽死吳王以九日即位改元永平十月一日吳
王又崩帝孫諱濬即位改元興安是為文成帝也廟號
高宗然佛教遠大光明四海此洲萬國無王不奉北魏

雖除南宋彌盛稱為真君明主不亦惑乎猜子而信賊臣孰可悼乎感癘而自嬰禍斯酷甚乎民思反政存立非一興安元年高宗踐極下詔曰夫為帝王者必祗奉明靈顯彰仁道其能惠著生民濟益羣品者雖在古昔猶序其風烈是以春秋嘉崇明之禮祭典載功施之族況釋迦如來功濟大千惠流塵境等生死者歎其達觀覽文義者貴其妙門助王政之禁律益仁智之善性排撥羣邪開演正覺故前代已來莫不崇尚亦我國家常

所尊事也世祖太武皇帝開廣邊荒德澤遐被沙門道
士善行純誠如惠始之倫無遠不至風義相感往往如
林夫山海之深怪物多有姦淫之儔得容假托諸寺之
中致有凶黨是以先朝因其瑕釁戮其有罪有司失旨
一切禁斷景穆皇帝每為慨然值軍國多事未遑修復
朕承鴻緒君臨萬邦思述先志以隆斯道今制諸州城
郡縣於衆居之所各聽建佛圖一區任其財用不制會
限其有好樂道法欲為沙門不問長幼出於良家性行

素篤鄉里所明者聽出家率大州五十人小州三十人足以化惡就善播揚道教也於是天下承風朝不及夕往時所毁圖寺並還修復佛像經論皆得顯出於時罽賓王種沙門師賢者東遊涼城又遊京下值罷佛法權假醫術而守道不改於修復日即為沙門同輩五人帝親為下髮賢為僧統云云興光元年秋敕有司於五級大寺為太祖巳下五帝鑄釋迦立像五軀各長一丈六尺用赤金二十五萬斤沙門曇曜帝禮為師請帝於京西

武州西山石壁開窟五所鐫佛像各一高者七十尺次六十尺彫飾奇偉冠於萬代今時見者傳云谷深三十里東為僧寺名曰靈巖西頭尼寺各鑿石為龕容千人已還者相次於北石崖中七里極高峻佛龕相連餘處時有斷續佛像數量孰測其計有一道人年八十禮像為業一像一拜至於中龕而死尸僵伏地以石封之今見存焉莫測時代在朔州東三百里恒安鎮西二十餘里往往來者述之誠不思議之福事也皇興元年高祖

孝武誕載於恒安北臺起永寧寺七級佛圖高三百餘尺基架博敞為天下第一又於天宮寺造釋迦立像高四十三尺用赤金十萬斤黃金六百斤又搆三級石佛圖高十丈榱棟楣楹上下重結大小皆石鎮固巧密為京華壯觀延興元年顯祖獻文禪位於太子僧蓋一名宏即孝文也年五歲聰聖玄覽窮神知幾既初踐位顯祖移御北苑崇光宮綈習玄籍建鹿野佛圖於苑中之西山去崇光右十里巖房禪室禪僧居之承明元年顯

祖太上皇崩造建明寺爾後建福度僧立寺非一太和
十六年下詔每年四月八日七月十五日聽大州一百
人爲僧尼中州五十人下州二十人著令以爲常准太
和十九年帝幸徐州白塔寺顧諸王侍臣曰此寺近有
名僧嵩法師者受成實論於羅什後授淵法師淵又授
登紀二法師朕每翫成實可以釋人深情故至此寺道
登雅有義業髙祖眷賞恒侍講論於禁内及卒帝悼惜
施帛千疋設一切僧齋京城七日行道下詔曰朕師登

法師奄至殂背痛怛摧慟不能已已比藥治慎喪未容即赴便準師義哭諸門外緇素榮之西域沙門跋陀者有道業帝所敬重詔於少室山陰立少林寺以居之公給衣供二十一年五月詔曰羅什法師可謂神出五才志入四行者也今常住寺獨有遺蹤欽悅修迹情深遐邇可於舊堂所為建三級佛圖又見逼昏虐為道殄軀既暫同俗禮應有子胤可推訪以聞當加敘接先是立監福曹又改為昭玄備有官屬以斷僧務即如今同文

寺崇玄署是也高祖時知名沙門有道順慧覺僧意慧紀僧範道辯慧度智誕僧顯僧義僧利並以義行重焉有魏孝文聖天子也五歲受禪十歲服冕太和十八年遷都於洛二十年改姓為元氏文章百篇冠絶終古初登詔誥假手有司太和已後並自運筆前後諸帝不能及之如僧行篇所下詔也世宗即位下詔曰緇素既殊法律亦異故道教彰於互顯禁勸各有所宜其僧犯殺人已上罪者依俗格斷餘犯悉付昭玄以内律僧制判

之熙平元年詔遣沙門慧生使西域采經律涉七載正光三年冬還所獲經論一百七十部景明初世宗詔大長秋卿准代京靈巖寺石窟於洛南伊闕山為高祖文昭皇太后營石窟二所去地三百一十尺後以斬山太高費功難就奏移就下平去地一百尺南北一百四十尺永平中為世宗造石窟三所從景明元年至正光四年二十四載方成用工八十萬二千三百六十六肅宗熙平中於城內起永寧寺靈太后親率百僚表基立剎

塔有九層高四十餘丈費用不可勝計景明寺塔亦其亞也爾後官私寺塔其數甚衆神龜元年司空尚書令任城王澄奏寺塔漸多妨民居事畧云如來闡教多約山林今此僧徒眷戀城市豈湫隘是經行所宜浮諠是栖禪之地當由利引其心莫能自止且住者既失其真造者或損其福乃釋氏之糟糠法門之社鼠內戒所不容王典所宜棄矣奏可未幾天下喪亂加以河陰之禍朝士死者復捨其家為寺禁令不復行焉興和二年詔

以鄴城舊宮為天平寺世宗已來至武定末沙門知名者有慧猛慧辯慧深僧暹道欽僧獻道晞僧深慧光慧顒法榮道長並見重道俗自魏有天下至於禪讓佛經流通大集中國凡四百一十五部合一千九百一十九卷正光已後天下多虞王役尤甚於是所在編户相從入道假慕沙門實避調役猥濫之極自中國有佛法未之有也畧記僧尼二百餘萬其寺三萬有餘流弊不歸一至於此識者所以太息矣道家之源出於老子其自

言也先天地生以資萬類上處玉京為神王之宗下在紫微為飛仙之主千變萬化有德不德隨感應物厥迹無常授軒轅於峨眉教帝嚳於牧德大禹聞長生之訣尹喜受道德之旨至於丹書紫字昇玄飛步之經玉石金光妙有靈洞之說不可勝紀其為教也咸蠲去邪累澡雪心神積行樹功累德增善乃至白日昇天長生世上是以秦皇漢武甘心不息勞心竭事所在追求終莫之致退恨於後故有欒大徐氏之誅然其道惑於人效

學非一靈帝置華蓋於漼一作灌龍設壇場而為禮及張陵受道於鵠鳴因傳天宫章本千有二百弟子相授其事大行齋祀跪拜各有成法於是三元九府百二十官一切諸神咸所統攝又稱刼數頗竊佛經及其刼終稱天地俱壞其書多有禁秘非其徒不得輒覯至於化金銷玉行符敕水奇方妙術萬等千條上云羽化飛天次稱消灾滅禍故好異者往往而尊事之初文帝入賔於晉從者云登仙伊闕太祖好老子之言誦詠不倦天興

中儀曹郎董謐上服食仙經數十篇乃置仙人博士立仙坊煮練百藥封西山以供其薪蒸令死罪者服之多死無驗太祖猶特修焉太醫周澹苦其煎採之役欲廢其事陰令妻貸仙人博士張曜妾得曜隱罪曜懼死因請自辟穀太祖許之給曜資用為造靜堂於苑中給洒掃民二家而練藥之官仍為不息久之太祖意少懈乃止世祖時道士寇謙之字輔真南雍州刺史讚之弟早好仙道修張魯之術服食餌藥歷年無效有仙人成公

興傭作謙家後謙之筭七曜惘然不了興曰何為不釋謙之曰我學筭累年近筭周髀不合興令依言布之俄爾便決謙歎服欲師事興固辭求為謙之弟子未幾與入華山居石室興採藥與謙服不復饑又共入嵩高山石室曰當有人將藥來得但食莫疑尋有人將藥至皆是毒蟲臭物謙之懼走興還具問便歎息曰先生未仙正可為帝王師耳興事謙之七年便曰不得久留明中應去至期果卒見兩童子一持法服一持錫杖及鉢至

興屍所興欻然而起著衣持鉢執杖而去謙之守志嵩

嶽以神瑞二年十月遇大神乘雲駕龍導從百靈集於

山頂稱太上老君謂謙之曰自天師張陵去世已來地

上曠職上谷冦謙之立身直理吾故教授汝天師之位

賜汝雲中新科二十卷自開闢已來不傳於世汝宣吾

新科清整道教除去三張偽法租米錢稅及男女合氣

之術大道清虛寧有斯事專以禮度為首加之以服食

閉練使玉女九疑十二人授謙導引口訣遂得辟穀氣

盛顔色鮮麗弟子十餘人皆得其術泰常八年十月有牧土上師李普文來嵩嶽云老君之玄孫也昔居代郡桑乾漢武帝時得道為牧土宮主領治三十六土人鬼之政地方十八萬里其中為方萬里者有三百六十方遣弟子云嵩嶽所統廣漢方萬里以授謙之作誥云云錄圖六十卷真經付汝輔佐北方泰平真君出天宮靜輪之法能興造克就則超登真仙矣又云地上生民末劫垂及行教甚難男女立壇宇朝夕禮拜云云又云兩儀之

間有三十六天天別三十六宮宮有一主其赤松王喬韓終張安世劉根張陵近世仙者並為翼從命謙之與羣仙為友又云佛者昔於西胡得道在三十二天為延真宮主勇猛苦教故其弟子皆髡形染衣斷絶人道天上衣服悉然始光年中初奉其書獻之世祖乃令謙之止於張曜辟穀之所供其食物朝野聞之若存若亡未全信也崔浩獨異其言因師事之受其法術上疏贊明其事曰臣聞聖王受命則有天一作大應而河洛圖書寄

言於蟲獸之文未若今日人神接對手筆粲然辭旨深妙自古無此昔漢高英聖四皓猶或恥之不為屈節今清德隱仙不召自至斯誠陛下侔蹤軒黃應天之符也豈可以世俗常談而忽上靈之命臣竊懼之世祖欣然乃使謁者奉玉帛牲牢祭嵩嶽迎致其餘弟子在（時年九歲）山中者於是崇奉天師立道壇顯揚新法布告天下道業大行浩事天師甚謹拜禮人或譏之于時中嶽道士三十餘人至起天師道場京之東南重壇五層依新經

制度給道士百二十人衣食齋肅祈請六時月設廚會數千人謙之奏曰陛下以真君御世建靜輪天宮開古未有應登受符書以彰聖德世祖從之至道壇受符籙備法駕旗幟盡青以從道家之色也自後諸帝即位皆如之恭宗見謙之奏造靜輪天宮必令高不聞雞犬聲與上天神交接功役萬計經年不成乃言於世祖曰人天道殊畢高定分今謙之欲要以無成之期說不然之事財力費損百姓疲勞無乃不可乎必如其言未若因

東山萬仞之崖為功差易帝深然之但為崔浩贊成難違其意沈吟久之曰吾亦知其無成事既爾何惜五三百工真君九年謙之卒葬以道士之禮諸弟子以為屍解變化而去靜輪天宫竟不成便止時京兆韋文秀隱中嶽世祖徵問方士金丹事對曰神通幽昧變化難測可以闇遇難以預期臣昔受於先師未之為也世祖重其豪族溫雅遣與尚書崔賾詣王屋山合丹竟不成時方士至者前後數十人歷出名行河東祁纖好相人世

祖賢之拜縰上大夫頻陽絳畧聞喜吳劭導引養精年百餘歲神氣不衰恒農閻平仙博覽百家不能達意然辭對可録帝授官固辭扶風魯祈遭赫連虐避地寒山教授數百人好方術少嗜慾河東羅崇之餌松脂不食五穀云受道中條山有穴通崑崙蓬萊得見仙人往來帝令還鄉立壇祈請詔河東給所須崇入穴百步遂窮召還有司以誣罔不道奏罪之世祖赦之以開待賢之意東萊王道翼隱韓信山四十餘年斷粟食麥通經章

符籙不交時俗顯祖令青州刺史召赴都仍守本操遂令僧曹給衣食終身太和十五年詔曰夫至道無形虛寂為主自有漢已後置立壇祠先朝以其至順可歸為立寺宇昔京城之內居舍尚希今者里宅櫛比人神猥湊非所以祇崇至法清敬神道可移於都南桑乾之陰嶽山之陽永置其所給户五十以供齋祀之用仍名為崇虛寺可召諸州隱士圓滿九十人遷洛移鄴踵如故事其道壇在南郊方二百步以正月七日七月七日十

月五日壇主道士高人一百六十人以行拜祠之禮諸道士罕能精至又無才術可高武定六年有司報罷之河東張遠遊河間趙靜通等齊文襄王別置館京師重其道術而禮接焉

余檢天師冦謙之敘陳太上老君所言同夫蓬萊之居海下崑崙之飛浮天上也又云三十六土萬里為方三百六十等何異張角之三十六方乎案後漢皇甫嵩傳云鉅鹿張角自稱大賢郎師奉事黃老行張陵之術用符水呪法以治百病遣弟子八人使於四方行化道法轉相誑惑十餘年間衆數十萬自青徐幽冀荊揚兗豫八州之民莫不必應遂置三十六方方猶將軍之號也大方萬餘人小方六千人訛言蒼天死黃天當立歲在

甲子天下大吉以白土書京邑寺門作甲子字中平元年三月五日内外俱起皆著道士黄服戴黄巾或殺人祠天于時賊徒數十萬衆初起潁川作亂天下並為皇甫嵩討滅餘潛不滅今猶服之

述佛志 出齊書

隋王卲

卲曰釋氏非管窺所及率爾妄言之又引列禦寇書述商太宰問孔子聖人事又黄帝夢遊華胥氏之國華胥氏之國在佛神遊而已此之所言髣髴於佛石符姚世經譯遂廣葢欲柔伏人心故多寓言以方便不知是何神怪浩蕩之甚乎其説人身心善惡世事因縁以慈悲

喜捨常樂我淨書辨至精明如日月非正覺孰能證之

凡在黔首莫不歸命達人則慎其身口修其慧定平等

解脫究竟菩提及僻者為之不能通理徒務費竭財力

功利煩濁猶六經皆有所失未之深也已矣

廣弘明集卷二